

تكملة الفرائد

وأثره في تركية النفوس

تأليف

فضيلة الشيخ الدكتور

محمد بن عمر بن سالم بازموون

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة

الإسلامية

الطبعة الأولى

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

رقم الإيداع: ١٩٢١٤/٢٠٠٨ م

القاهرة - جمهورية مصر العربية

محمول: ٠٩٨٥١٨٣٤٤٢ / ٠٠٢ - ٠٩٢٧٤٨٣٢٦٣ / ٠٠٢

تذكير القرآن وأثره في تركيبة النفوس

تأليف
فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن عمر بن سالم بازموون

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة

الإسلاميات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أَمَّا بَعْدُ:

فهذه محاضرة بعنوان:

« تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوس »

أقيمت مجملها ليلة السبت ١٤/٣/١٤٢٩ هـ عبر الهاتف على إخوة
من الجزائر.

وظاهر من هذا العنوان أن المحاضرة تدور على ثلاثة محاور:

المحور الأول: تدبر القرآن الكريم.

المحور الثاني: تزكية النفوس.

المحور الثالث: فوائد تزكية النفوس على العبد.

وتحت كل محور ما يتعلق به من العناصر!

وأسأل الله بأن له الحمد لا إله إلا هو، الحنان المنان، بديع السموات

والأرض ذو الجلال والإكرام أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن يرزقني
القبول في الدنيا والآخرة؛ إنه سميع مجيب.

وصلّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المحور الأول:
تدبر القرآن الكريم

ويشتمل على العناصر التالية:

- ١- معنى التدبر.
- ٢- الأمر بالتدبر.
- ٣- أركان التدبر.
- ٤- مقاصد القرآن والتدبر فيها.
- ٥- وسائل التدبر.

وبيان هذه العناصر فيما يلي:

١- معنى التدبر:

التدبر في اللغة: من الدبر، وهو آخر الشيء. دبر الدابة: آخرها. والتدبير والتدبر في الأمر: النظر في عاقبة الأمر، أي: أن تنظر إلى ما تنول إليه عاقبته. والتدبر: التفكير فيه، أي: تحصيل المعرفة لتحصيل معرفة ثالثة؛ فالتدبر هو التفكير والتفهم.

والتدبر والاعتبار: العبرة: الاعتبار بما مضى. والاعتبار: هو التدبر والنظر. فالاعتبار هو الحالة والهيئة النفسانية التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد^(١).

وفي الاصطلاح: التدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكير إلا أن التفكير تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر: تصرفه بالنظر في العواقب^(٢).

وفي الشرع: التدبر هو النظر والتفهم والتفكير في عاقبة ما تنول إليه الأمور التي ذكرها الله في القرآن الكريم، والاستفادة من ذلك في إيمان العبد، وظهور أثره في جوارحه.

وهذا المعنى مستخلص من تتبع معاني التدبر في الشرع.

(١) مادة (د. ب. ر) لسان العرب، القاموس المحيط، تاج العروس.

(٢) التعريفات للمرجاني (ص ٧٦).

٢- الأمر بالتدبر:

وقد جاء الأمر بالتدبر في القرآن العظيم في آيات كثيرة؛ منها:

قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وقوله -تبارك وتعالى-: ﴿أَفَلَمْ يَذَكِّرُوا الْقَوْلَ آمَرًا جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: ٦٨].

وقوله -تبارك وتعالى-: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَذَّبَ عَنْتَهُ وَيُذَكِّرَ أَوَّلَ الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩].

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].

قال محمد بن الحسين الأجرى: «ألا ترون -رحمكم الله- إلى مولاكم الكريم كيف يبحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب ﷻ، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فالزم نفسه الواجب، فحذر مما حذر مولاة الكريم، ورغب فيما رغب فيه، ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند التلاوة السورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلوه، ولم يكن مراده متى أختتم السورة؛ وإنما مراده متى أعقل من الله الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى أعتبر؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة

لا تكون بغفلة، والله الموفق»^(١) اهـ

وللاحظ هنا أن المقصود بالتدبر ليس مجرد العملية العقلية، أو مجرد التلاوة، بدون أن يظهر أثر ذلك في القلب بزيادة الإيمان وما يلزمه من العمل الصالح في الجوارح.

عن مجاهد في قوله ﷻ: ﴿يَتْلُوهُ حَقٌّ يَلَاوِيهِ﴾ [البقرة: ١٢١]. قال: «يعملون به حق عمله»^(٢).

ولذلك جاءت الآيات في القرآن مشيرة إلى ذلك كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ، وَزُكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

وقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مَّتَابِي تَنقَشِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ

(١) أخلاق حملة القرآن (ص ٤-٥).

(٢) أخلاق حملة القرآن للأجري (ص ٥).

يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿[الزمر: ٢٣].

ولذلك قلت في تعريف التدبر شرعاً «والاستفادة من ذلك في إيمان العبد وظهور أثره في جوارحه».

وقد جاء عن السلف ذم من يقرأ القرآن ولا يفهمه، ولا يعلم ما فيه ولا يعمل به!

ذكر القرطبي في تفسيره^(١) عن أبي بكر الأباري سنده عن زيد بن مخراق قال: قال عبد الله بن مسعود: «إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن، ويصعب عليهم العمل به» ويسنده عن ابن عمر قال: «كان الفضل من أصحاب رسول الله ﷺ في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به».

وقال عبد الله بن عمر: «لقد عشنا دهرًا طويلاً وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد ﷺ فتعلم حلالها وحرامها، وأمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زاجره، وما ينبغي أن يوقف عنده منه، يشره نثر الدقل»^(٢).

(١) (١/٤٠).

(٢) المستدرک علی الصحیحین (١/٩٩)، سنن البيهقي الكبرى (٣/١٢٠).

٣- أركان التدبر:

ومما سبق يتضح أن التدبر لابد فيه من أركان وهي:

١- التفكير والتفهم لما ذكره الله في كتابه، والنظر في عاقبة ما تنول إليه هذه الأمور التي ذكرها الله، والاعتبار والاتعاظ بذلك؛ بحيث يتوصل معرفة حكم المشاهد مما ليس بمُشاهد، فيحصل بذلك الإيمان في القلب والتصديق والمعرفة، والتعظيم لأمر الله ﷻ.

٢- حصول أثر ذلك الإيمان على الجوارح.

ويدون ذلك لن يحصن التدبر الأمثل للقرآن، فليس المقصود مجرد قراءة القرآن الكريم، فهذا وإن كان فيه حير كثير، إلا أنه ليس هو التدبر الأمثل المطلوب من المسلم.

وهذا يدل عليه ما جاء عن رسول الله ﷺ في الحديث الذي أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ».

وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ.

وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

وَمَثَلُ الْمُتَنَفِّقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ».

ورواه أبو الفضل الرازي في كتابه فضائل القرآن (ص ١٦)، وزاد: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة طيبة الطعم»، فزاد لمظة: «ويعمل به»، وهي في معنى الحديث.

وأخرج الطبراني في الكبير: عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ رِيحَانَةٍ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَلَا طَعْمُ لَهَا. وَمَثَلُ الَّذِي يَعْمَلُ بِالْقُرْآنِ وَلَا يَقْرُؤُهُ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا.

وَمَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمُهُ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ.

وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا خَبِيثٌ وَرِيحُهَا خَبِيثٌ».

٤- مقاصد القرآن والتدبر فيها:

والتدبر للقرآن الكريم فيه النظر إلى مقاصد القرآن العظيم، فهو كتاب هداية وإعجاز، تضمن ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة! والقرآن العظيم يدور حول ثلاث قضايا أساسية، وهي:

أولاً: تقرير التوحيد وأمور العقيدة.

ثانياً: تقرير الأحكام الشرعية. الحلال والحرام، والأمر والنهي.

ثالثاً: ذكر قصص الأنبياء والسابقين، وأخبار الكفار والمشركين، وأحوالهم مع رسول رب العالمين.

والمسلم في قراءته للقرآن العظيم يتفهم هذه المقاصد الكبيرة، ويستفيد مما فيها، ناظرًا ومتفكرًا ومتعظًا، وهذا سر ختم الكثير من الآيات بما يفيد طلب التفكير، والرشد، والعبرة، والعظة، والرجوع إلى الصواب.

فمن ذلك فيما يتعلق بالأحكام وبيان الحلال والحرام: قوله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّفْقُ إِلَىٰ نِصَائِكُمْ مِنْ لَيْسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُمْ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ مِمَّنْ تَتَّقُونَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْوَيْحُ مِنَ الْخَطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَنْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ تَكُونُ الْفَجْرُ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ٢٢١].

وهو له تعالى: ﴿يَنْبَغِ عَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَنْكَ لِإِسَاءَ يُوْرِي سَوَاءَ رَيْكُم وَرَيْشًا وَلِيَأْسَ الْتَقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٦].

وفي أمور العقيدة وما يتعلق بها: في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ نَعَصًا بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظَرْكُمْ كَيْفَ نَصَرْتُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: ٦٥].

وفي قصص السابقين: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا مَالَ فِرْعَوْنَ بِلَيْسِينَ وَنَفْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٠].

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَلَاهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

وفي أخبار من كان وقت الدعوة: ﴿فِيمَا تَفَقَّهْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأنفال: ٥٧].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: ٤٣].

وقال: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَبَابٍ الظُّورِ إِذْ قَادَيْنَا وَلَيْكِنْ رَّحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [المصم: ٤٦]

وعمم في القرآن جميعه؛ فقال: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُنْسَبُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَيْعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ٥١].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ جُنَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذَكَرُوا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ٦٩].

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: ١١٣]

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الزمر: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿فَأَنبَأَ بَنَاتُ نُوحٍ إِلَهُنَّ أَنْهَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الدخان: ٥٨].

وللاحظ أن بعض مقاصد القرآن تأتي ممتزجة، فقد تأتي القصة متضمنة بيان أمر في العقيدة، ونشير إلى حكم شرعي. كما تراه في المسائل التي يورد الفقهاء فيها ما يسميه الأصوليون: شرع من قبنا، فهو شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه، لعموم قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْبِهِمْ أَقْتَدَ قُلْ لَا أَشْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَحَرَّ أَنْ هُوَ لَا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٩٠].

٥- وسائل التدبر:

للتدبر وسائل مهمة وهي ميسرة للمسلم، فمن ذلك:

الوسيلة الأولى: قراءة القرآن العظيم، وتدارسه وفهم معانيه، وليس المقصود هنا بالفهم أن يفهمه كفهم العلماء المحققين، أو بمصطلحات أهل العلم، إنما الفهم الذي يحقق معنى الآية من جهة دلالتها العامة^(١).

(١) أسوق هنا كلام الشنيطي في تفسيره أصواء البيان عند الآية ٢٤ من سورة محمد ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾، باحتصر ونصرف مفتصراً على المسألة الأولى من المسائل التي أوردتها تحت تفسيره للآية، لعلاقتها بهذه القضية المهمة. قال رحمه الله: «الهمزة في قوله ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴾ للإنكار، والفاء عاطفة عن جملة معذرة، عن أصح المولين، والتقدير: يعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن كما أشار له في الخلاصة بقوله: وحذف متبع بدا هنا استبح...»

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (أم) فيه مقطعة بمعنى بل؛ فقد أنكر تعالى عليهم عراضهم عن تدبر القرآن بأداة الإنكار التي هي الهمزة، وبين أن موبهم عليها فقال لا سفتح لخير، ولا نعمهم قرآن.

وما نصمته هذه الآية الكريمة من لتوبيخ وإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء مرصفاً في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا بِهِ أُنْزِيلًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَذْكُرُوا الْقَوْلَ أَمْرًا جَاءَ مِنْ بَنَاتِ آبَاءِهِمْ الْأَوَّلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٦٨].

وقوله تعالى: ﴿ كَذَّبَ أَزْوَاجُ الْمَلَائِكَةِ الْيُسُوفَ إِذْ يَخْرُجُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٩].

وقد دم - حل وعلا - لمعرض عن هذا القرآن لعظيمه في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ [المكهم: ٥٧] الآية

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ يُثَابِتَ رَبَّهُ، ثُمَّ انْخَرَسَ عَنْهَا﴾ [السجدة: ٢٧]

ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتعمقها، وإدراك معانيها والعمل بها، فإنه معرض عنها، غير متدبر بها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهمًا يقدر به على التدبر، وقد شكى النبي ﷺ إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣٠] وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به، أمر لابد منه للمسلمين.

وقد بين النبي ﷺ أن المشتغلين بذلك هم خير الناس، كما ثبت عنه ﷺ في الصحيح من حديث عثمان بن عفان ؓ أنه قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِيمِينَ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [الزمر: ١٧٩]

يعرض كثير من الأفطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به، وبالسنة الثالثة وبالسنة الثالثة المبينة له من أعظم المنابر وأشنعها، وإن طر فاعلوه أنهم على هدى، ولا يحسن على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ اكتماء عنهما بالمذاهب المدونة، واتقاء الحاجة إلى تعلمهما، بوحود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل. وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة، ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة، فمركبة مخافة الله ورسوله ولأصحابه ورسوله جميعًا وللأئمة رحمهم الله مسألة

اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم، وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمحتشدين خاصة، وأن كل من لم يبلغ درجة الاحتشاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستد اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس حلي، ولا أثر عن الصحابة، قول لا مستند له من دليل شرعي أصلاً، بل الحق الذي لا شك فيه.

أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم، وإدراك معاني الكتاب والسنة، يجب عليه تعلمهما، والعمل بما علم منهما. أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما ممنوع إجماعاً، وأما ما علمه منهما علمنا صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثاً واحداً، ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس.

ومما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين برل فيهم هم المتفوقون والكمار ليس أحد منهم مستكماً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلاً، فلو كان القرآن لا يجوز أن يتفجع بالعمل به، والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالإصلاح الأصولي بما ويح الله الكمار وأنكر عيبهم عدم الاهتداء بهداه، وبما أدم عليهم الحق به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين، كما نرى

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب الزول قصية الدخول، وإذا قدحول الكفار والمناقين في الآيات المذكورة قطعي، ولو كن لا يصح الاستفاح بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على انكار عدم تدبرهم كتاب الله، وعدم عملهم به وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاً، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجاز للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد، بل ليس فيها إلا الاتباع، وبذلك تعلم أن ما ذكره صاحب مراقي السعود تبعاً للقرافي من قوله:

من لم يكن مجتهداً فالعمل منه بمعنى الشخص مما يحطل

لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل. ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يحب الرجوع إليه، ومن المعلوم أيضاً أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل

يكتب الله وسنة رسول أكثر من أن تحصى، كقوله ﷺ، «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي»، وقوله ﷺ «عليكم بسنتي»، الحديث، ونحو ذلك مما لا يحصى فتخصيص جميع تلك النصوص، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم حريماً بأن يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ، ولا يصح تخصيص تلك النصوص بأراء جماعات من المتأخرين المقربين على أنفسهم بأنهم من المقلدين. ومعلوم أن المقلد الصرف لا يحوز عنه من العلماء ولا من ورثة الأنبياء.

وقال صاحب مراقبي السعود، في نشر، «لبنود في شرحه لنبته المذكور آنفاً ما نصه: يعني أن غير المجتهد يحصل له، أي: يمنع أن يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه، من نسخ وتغيير، وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد، فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد، قاله القرافي. اهـ محل الغرض منه لفظه وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في منع جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتب الله، وسنة رسوله، إلا مطلق، احتمال العوارض التي تعرض لتصوص الكتاب والسنة، من نسخ أو تخصيص أو تقليد ونحو ذلك، وهو مردود من وجهين:

الأول: أن الأصل سلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ، والعدم صهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص، والمطلق ظاهر في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد، والنص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل شرعي، والظاهر يجب العمل به عمومًا كان أو إطلاقاً أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المخصص العرجوح، كما هو معروف في محله.

وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص فلا يوجد ونحو ذلك، أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات من المتأخرين، حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية لا أسس لها، وقد أوضح ابن الماسم العبادي في الآيات آيات علطهم في ذلك في كلامه على شرح المحل لقول ابن السكيت في جمع لجوامع، وينمسك بالعدم في حياة النبي ﷺ من البحث عن المخصص، وكذا بعد الوفاة، خلافاً لابن سريج اهـ

وعني كل حال فطواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك، لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص أو مقيد، لا لمجرد مطلق الاحتمال، كما هو معلوم في محله؛ فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث عن المخصص والمقيد مثلاً خلاف التحقيق.

الوجه الثاني: أن غير المحدث إذا تعلم بعض آيات القرآن، أو بعض أحاديث النبي ﷺ ليعمل بها، تعلم ذلك النص العام، أو المطلق، وتعلم معه، ومخصصه ومقيدته إن كان مخصصاً أو مقيداً، وتعلم بأسحه إن كان منسوخاً، وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء العارفين به، ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتمد بها في ذلك، والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها، وحديثاً فيعمل به، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق، وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلم، كما يشير له قوله تعالى: ﴿وَأَتْلَوْهُ آتَتْهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْبُيُوتُ آمِنًا وَالْمُؤْمِنُونَ آمِنًا وَتَقْوَى اللَّهِ يَجْعَلُ لَكُمْ مَرْكَاتًا﴾ [الأنفال: ٢٩] على القول بأن العرفان هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل. وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: ١٠٨] الآية.

وهذه التقوي التي دلت الآيات على أن الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تريد على عمله بما علم من أمر الله وعليه فهي عمل ببعض ما علمه الله به علم ما لم يكن يعلم، فاقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق هو عين السعي في خرمين جميع المسلمين من الانفعال بغير القرآن حتى يحصلوا شرطاً مفقوداً في اعتقاد الفقهاء بذلك، وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما ترى. اهـ

يقول الصنعاني صاحب سبل السلام: «إن من قرع سمعه قوله تعالى: ﴿وَمَا نُفِيدُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن حَيْرٍ فُجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ حَيَّرًا وَاعْظَمَ لَحْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المرسل ٢٠] يفهم معناه دون أن يعرف أن (ما) كدمة شرط، و (تقدموا) مجزوم بها لأنه شرطها، و (تجدوه) مجزوم بها لأنه جزاؤها، ومثلها كثير...

فيا ليت شعري! ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معيها وفهم تراكيبها ومبانيها، حتى جعلت كالمقصورات في الخيم، ولم يبق لنا إلا ترديد ألفاظها وحروفها»^(١). اهـ

ومثل هذا الفهم يحصله المسلم بمراجعة كتب التفسير المتيسرة كتفسير البغوي، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن سعد ونحوها، وقد كان السلف على هذا.

ذكر الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره الأخبار التي رويت في الحضر على العلم بتفسير القرآن، ومن كان يفسره من الصحابة، وأورد فيه جملة من الآثار في ذلك منها:

عن ابن مسعود، قال: «كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يَجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ، وَالْعَمَلَ بِهِنَّ».

عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «حَدَّثَنَا الدِّينُ كَانُوا يُقَرِّئُونَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَقْرِئُونَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يَخْلُفُوا حَتَّى

(١) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص ٣٦).

يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً»^(١)

عن مشروق، قال: قال عبد الله: «والذي لا إله غيره، ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت؟ وأين أنزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته».

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) رحمه الله: «وفي حث الله ﷺ عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبيات بقوله جل ذكره عليه السلام: ﴿كُنْ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ يَسْتَبْرَأُ بَابِيهِ وَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْزَلَهُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَوَابٌ عَنْهُ إِلَّا كَذِبٌ كَرِهَ اللَّهُ لِعَذِبِهِمْ﴾» [ص: ٢٩٠].

وقوله: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿قَدْ نَأْتِيهِمْ آيَاتٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الزمر: ٢٧-٢٨].

وما أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحشهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن، والاتعاظ بمواعظه ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يُحجب عنهم بأويله من آيه؛ لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يُقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام. إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه، ثم يتدبره ويعتبر به.

(١) ولعل هذا الأثر كما في رواية أبي العفضل الرازي في كتابه فضائل القرآن (ص ١٧): «إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها إلى العشر الآخر حتى يتعلموا ما فيهن من العمل، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعاً».

فأما قبل ذلك، فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل، كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه، لو أشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواظ وحكم؛ اعتبر بما فيها من الأمثال، وادكر بما فيها من المواظ. إلا بمعنى الأمر لها فهم كلام العرب ومعرفته، ثم الاعتار بما نهى عنه ما فيها من الحكم.

فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق، فمحال أمرها بما دلّت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر، بس سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به، إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها؛ فكذلك ما في أي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواظ، لا يجوز أن يقال: اعتبر بها. إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماً، وبكلام العرب عارفاً؛ وإلا بمعنى الأمر - لمن كان بذلك منه جاهلاً - أن يعلم معاني كلام العرب، ثم يتدبره بعد، ويتعظ بحكمه وصنوف عبره.

فإذا كان ذلك كذلك - وكان الله جل شأؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله - كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه به جاهلاً، وإذا لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عاقلون، صح أنهم - بتأويل ما لم يحجب عنهم عدمه من آية الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه، الذي قد قدمنا صفته آنفاً - عارفون. وإذا صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتريه - ما لم يحجب عن خلقه تأويله^(١) اهـ

(١) تفسير الطبري (١/ ٨٠-٨٣).

الوسيلة الثانية: العمل بما فيه.

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]: ما كان خلق رسول الله؟ فقالت: «كان خلقه القرآن»^(١).

عن حذيفة رضي الله عنه قال: «يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتكم سبقاً بعيداً، فإن أخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتكم ضلالاً بعيداً»^(٢).

ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «يا حملة القرآن أو يا حملة العلم، اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانتهم، يجلسون خلقاً، يباهي بعضهم بعضاً، حتى إن الرجل ليغضب على جلسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى»^(٣). اهـ.

ويروى عن الحسن البصري: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبر آياته إلا باتساعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفاً، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في حق ولا عمل حتى إن أحدهم يقول: إني

(١) صحيح مسلم (٧٤٦).

(٢) صحيح البخاري (٧٢٨٢) كتاب الاعتصام، باب الإقتناء بمن رسول الله ﷺ.

(٣) الشيبان في آداب حملة القرآن (ص ٢٠).

لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا بالحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء»^(١) اهـ

ويذكر عن الحسن البصري قال: «أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملاً»^(٢).

الوسيلة الثالثة: تعليمه والدعوة إليه.

وقد جاء في الحديث: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

وعن عبد الله بن عمر قال: «عليكم بالقرآن فتعلموه وعمموا أبناءكم؛ فإنكم عنه تسألون، وبه تجزون، وكفى به واعظاً لمن عقل»^(٣).

الوسيلة الرابعة: قيام الليل به.

لأنه أكثر الأوقات مواطاة للقلب، قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَظَنًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ٦].

والمصلي في قراءته وصلاته إنما يناجي ربه؛ عن البيهقي رحمه الله: أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن المصلي يناجي ربه ﷻ فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على

(١) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٤٢٠)، شعب الإيمان للبيهقي (٢/ ٥٤١)، الزهد لابن المبارك (١/ ٢٧٤).

(٢) تفسير السمعاني (ج ٤/ ص ١١٩)، مدارج السالكين (١/ ٤٥١)، تليس إبليس (١٠٩).

(٣) مشكل الآثار للطحاوي (١/ ١٧١).

بعض بالقرآن»^(١).

عن عبد الله بن المبارك قال: «سألت سفيان الثوري قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال: ينوي أنه يناحي ربه»^(٢).
وقال قتادة: «ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن»^(٣).
الوسيلة الخامسة: استحضار القلب عند قراءته.

لأنه موجه من الله إليك، وأوامره، وتواهيده، وتذاته، وآياته رسائل من الله إليك!

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «من أراد العلم فعليه بالقرآن: فإن فيه خبر لأوليين والآخرين»^(٤).

(١) مستند الإمام أحمد (٤/٣٤٤)، وصححه أحمد شاكر.

(٢) تعظيم قدر الصلاة (١-٩٢).

(٣) فضائل القرآن ومعالمه لأبي عبد (ص ٥٥)، وانظر: الدر المنثور (١/٢٧٨).

(٤) أخرجه أخيه أحمد في عية البيان فقال: صحيح لذاته: أخرجه سعي بن منصور في السنن (١/٧ رقم ١) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٢/٣٣٢ رقم ١٩٦٠) حدثنا حليح ابن معاوية عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود عنه به.

وأخرجه مسدد في المستد (١٣/١٧ رقم ٣١٠٠-المصالب)، وعبد الله بن أحمد في زوائد علي الزهد (١٥٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/١٣٦ رقم ٨٦٦٦)، وابن حرم في لإحكام (٨/٤٨٨) من طرق عن شعبة عن أبي إسحاق عن مرة عن عبد الله قال: من أراد العلم فليتور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين.

وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (٩٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/١٢٧ رقم ٣١٠٠٩)، وعبد الله بن المبارك في الزهد (٢٨٠ رقم ٨١٤)، ومن طريقه الفريابي في

وقال الحسن بن علي عليه السلام: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدها في النهار»^(١).

وقال الحسن البصري رحمته الله: «قرأ القرآن ثلاثة أصناف: فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به.

وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستطالوا به على أهل بلادهم، واستدروا به الولاية كثر هذا الضرب من حملة القرآن، لاكثرهم الله.

وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم هوكدوا به في محاريبهم، وحنوا به في برانسهم، واستشعروا الخوف، وارتدوا الحزن، فأولئك الذين سقي الله بهم الغيث، وينصر بهم على الأعداء، والله لهذا الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر»^(٢).

فصائل القرآن (١٨١ رقم ٧٨)، وأخرجه الحاسر في القطع والإتلاف (٩/١)، وأيضاً في المعجم الكبير (٩/١٣٥ رقم ٨٦٦٤) من طرق عن أبي إسحاق عنه به. وإسناده صحيح لداته. ورواية شعبة عن أبي إسحاق قبل احتلاطه. قال الهيثمي في مجمع الروايات (٧/١٦٥) «رواه الطبراني بأسانيد رجال أحدهما رجال الصحيح ومعنى يثور أي يفر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته ومفاتيحه العنماء به في تفسيره ومعانيه. انظر. النهاية لابن الأثير (١/٢٢٩)، ولسان العرب (٤/١١٠) لأن منظور.

(١) التبيان لسوي (٢٨)

(٢) فصائل القرآن ومعالمه لأبي عبيد (ص ١٣٨) (الشاملة) أخلاق حملة القرآن (ص ٦٥) (الشاملة)، مختصر قيام الليل لسعيد بن نصر (ص ٢٤) (لشاملة)، شعب الإيمان للبيهقي (٦/١٤٥) (الشاملة)

المحور الثاني: تركية النفوس

ويشتمل هذا المحور على النقاط التالية:

- ١- بيان معنى تركية النفس.
  - ٢- أهمية تركية النفس.
  - ٣- أحوال النفس بحسب تركيتها.
  - ٤- بَمَ تحصل تركية النفس.
- واليك بيانها:

١- بيان معنى تزكية النفس؛

الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء يقال: زكا الشيء إذا نما.

وفي الشرع: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من شرك ومن البدع والمعاصي؛ وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تظهره من الحرام، وتكون سبباً لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات^(١).

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «قال الله تعالى: ﴿لِحُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة لتلازمهما؛ فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، وبمنزلة الرغل في الزرع، وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والحاس والحديد، فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فمنها البدن.

فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخبطه، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فسترأح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة: زكا ونما وقوى واشتد وجلس على سرير ملكه، ونفذ حكمه في رعيته، فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته كما

(١) من كلام ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة فصلت.

قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْعَوْنَ﴾ [النور: ٣٠]، فجعل الزكاة بعد غرض البصر وحفظ الفرج.

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة.

قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكِبْتُمْ مِنَ الْغَدَاةِ أَرْبَابًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢١]، ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك.

وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ائْتِجُوا فَأْتِجْهُمْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [النور: ٢٨]، فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يطعموا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطعم عليها كان ذلك أزكى لهم كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه.

وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤-١٥].

وقال تعالى عن موسى عليه السلام في خطابه لفرعون: ﴿هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزَكَّى﴾ [النازعات: ١٨].

وقال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [ص: ٦-٧].

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفياً وإنهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارته، وإثبات إلهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ونماء،

فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنه إنما يحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعاً، فأصل ما يركو به القلوب والأرواح هو التوحيد والتزكية جعل الشيء زكياً، إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخير عنه، كما يقال: عدلته وفسقته إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخير^(١). اهـ

وقد جاء عن السنف في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾^(٢) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ما يؤيد هذا المعنى

قال قتادة: طهرها من الأخلاق البديئة والردائل، ويروى نحوه عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبيرة.

وهذا كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾^(٣) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى: ١٤-١٥].

وأما قوله: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ أي: دسها؛ أي. أحملها ووضع منها بخلاً لأنه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله ﷻ.

المقصود: أن معنى تركية النفس هو تطهيرها من أدران الشرك والكفر وحبوب المعصية والذنوب.

وقد قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَثِيرًا مِنَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا

(١) من كلام ابن القيم في إغاثة اللهيان.

تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿[الحجم: ٣٢].

فَقوله: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾: لا تخبروا بركاتها وتقولوا: نحن زاكون صالحون متقون، ولهذا قال عقيب ذلك: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾. وهذه كقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ لَيْلَ اللَّهِ بُزْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: ٤٩].

٢- أهمية تزكية النفس:

يدل على أهمية زكاة القلوب وتزكية النفوس الأمور التالية:

١- أن الله ﷻ جعل ذلك مقصد بعثة الرسول ﷺ؛ فقد قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٩].

وقال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيزَكِّيَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٥١].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢].

وقد قال ﷺ فيما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» أخرجه أحمد، ولفظ: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» عند البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي في شعب الإيمان، ولفظ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» عند البيهقي في السنن الكبرى، وفي مسند الشهاب.

٢ أن الله وصف الذين لا يتبعون الرسل ويعصون أمره سبحانه بأهم محرومون من هذه التزكية يوم القيامة: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩].

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحِكْمِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٤].

٣- أن الله جعل من حكم التشريع تزكية القلب والنفس، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا تَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

وقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠].

٤- وأن في تزكية النفس أمان من خطوات الشيطان، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢١].

٥- أن في تزكية النفس حياة القلب، وسلامته من الفتن والهوى.

جاء في الحديث عن حذيفة عند مسلم في صحيحه عن رسول الله ﷺ، قال: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا، فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا؛ فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مربادًا كالكوز مجنجًا، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه».

٣- أحوال النفس بحسب تركبتها.

لوقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس:

نفس مطمئنة.

ونفس لوامة.

ونفس أمارة.

وأن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه الأخرى.

ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: ﴿بَيَّأَنَّا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ﴾. ويقولون

تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾، ويقولون تعالى: ﴿إِنَّ
النَّفْسَ لِأَمَّارَةٌ بِالشَّرِّ﴾.

والتحقيق: أنها نفس واحدة ولكن لها صفات؛ فتسمى باعتبار كل صفة

باسم:

فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنيتها إلى ربها بعبوديته ومحبه، والإجابة

إليه، والتوكل عليه، والرضا به، والسكون إليه، فإن سمة محبه وخوفه

ورحائه منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه، فيستغني بمحبته عن

حب ما سواه، ويذكره عن ذكر ما سواه، وبالهوق إليه وإلى لقائه عن الشوق

إلى ما سواه.

فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده

تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين يديه يسمع به، ويصبر به، ويتحرك به، ويبطش به؛ فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله، وقواه الظاهرة والباطنة تجذب روحه إلى الله، ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه.

ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه الذي أنزله على رسوله كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره برؤاى القلق والانزعاج والاضطراب عنه، وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره ألبتة، وأما ما عداه فالطمأنينة إليه غرور والثقة به عجز.

قضى الله ﷻ قضاء لا مرد له: أن من اطمأن إلى شيء سواء أناه الفلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائناً من كان، بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سبله وزايله.

وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواء أغراضها بسهام البلاء، ليعلم عباده وأوليائهم أن المتعلق بغيره مقطوع والمطمئن إلى سواء عن مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع.

وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: أن تطمئن في باب معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه، وأخبرت به عنه رسله؛ فتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به.

والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان:

طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها.

وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجيه من آثار العبودية.

مثاله: الطمأنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعها، ولا قدرة له على دفعها؛ فيسلم لها ويرضى بها، ولا يسخط ولا يشكو، ولا يضطرب إيمانه؛ فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أتاه، لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يُخلق، كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَقُولُ إِنِّي وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْكُمْ وَلَاقِرْهُوا بِمَا آتَاهُمْ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ أَمْرَهُ﴾ [التين: ١١] قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم، وهي قدر رائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها، وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر والرضا والغضب والمحبة فهذه طمأنينة الإيمان.

وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالاً وإخلاصاً ونصحاً؛

فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليداً، فلا يساكن شبهة تعارض خبره ولا شهوة تعارض أمره.

وهاها سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبيه له والتوفيق له بيد من أزمته التوفيق بيده: وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالاً إن لم يحصل له فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جعل له مثلاً كمال العين بالأبصار، وكمال الأذن بالسمع، وكمال اللسان بالنطق، فإذا عذمت هذه الأعضاء القوي التي بها كمالها حصل الألم والنقص بحسب قوات ذلك، وجعل كمال القلب وبعيمه، وسروره، ولذته، وابهاجه في معرفته سبحانه وإرادته ومحبهه والإنابة إليه، والإقبال عليه، والشوق إليه، والأنس به.

فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذاباً واضطراباً من العين التي فقدت النور، والباصر من اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق، ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال، إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه، وأن يكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك، فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون التحقق بـ ﴿إِيَّاكَ تَعَبُّدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

وأقوال المفسرين في الطمأنينة ترجع إلى ذلك؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما:
المطمئنة: المصدقة.

وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله.

وقال الحسن: المصدقة بما قال الله تعالى.

وقال مجاهد: هي النفس التي أيقنت بأن الله ربها، المسلمة لأمره فيما هو فاعل بها.

وروي منصور عنه قال: النفس التي أيقنت أن الله ربها وصربت جأشاً لأمره وطعته.

وقال ابن أبي نجيع عنه: النفس المطمئنة: المخبئة إسي الله.

وقال أيضاً: هي التي أيقنت ببقاء الله.

فكلام السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصيلين. طمأنينة العلم والإيمان، وطمأنينة الإرادة والعمل.

النفس اللوامة نوعان:

لؤامة ملومة، وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يدومها الله وملائكته.

ولؤامة غير ملومة، وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده؛ فهذه غير ملومة، وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله، واحتملت ملام اللاتمين في مرضاته فلا تأخذها فيه لومه لائم، فهذه قد تخلصت من لوم الله، وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللوام فهي التي يلومها الله ﷻ.

وأما النفس الأماراة: فهي المذمومة، فإنها التي تأمر بكل سوء وهذا من

طبيعتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعادها، فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له كما قال تعالى حاكياً عن امرأة العزيز: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا كُنْتُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾.

وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: ﴿وَلَوْلَا أَنْ نَفْسُكَ لَقَدْ كِدَتْ تَـرْكَـنَ إِلَيْهِمْ شَبًّا قَلِيلًا﴾^(١).

(١) من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان.

٤- بم تحصل تزكية النفس:

وتحصل هذه التزكية بمعرفة الله، ومعرفة أمره ونهيه، وحمل النفس على طاعة الله ومعرفة، وتعظيم شرعه، والعمل الصالح.
فسييل التزكية هو ما يقوم عليه الدين وهما أصلا:

﴿أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ﴾

﴿وَأَلَا نَعْبُدُ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ﴾.

ويوضح ذلك أن التزكية طهارة النفس من درن الشرك والإلحاد، وحبوب المعصية، وذلك طريق الفلاح؛ و﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١].

و﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]:

و﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا﴾ [الشمس: ٩].

وسريق الفلاح إنما هو بتقوى الله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا وَمَنْ يَنْقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ [الصلاق: ٥].

المحور الثالث: فوائد تزكية النفوس على العبد

العبد إذا زكَّى نفسه بطاعة ربه، نال سعادة الدنيا والآخرة
ومن هذه الفوائد التي يحصلها المسلم بتزكية نفسه بطاعته لربه، الأمور
التالية:

الأولى: نيل رضوان الله في الدنيا والآخرة:

﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُخِيراً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ وَمَنْ يُأْتِهِ مُؤْمِماً
قَدْ عَمَلَ الصَّيْحَتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَتُ الْأَعْلَىٰ ۖ حَتَّىٰ يَسْأَلَ بَعْضُ نَحْوٍ مِنَ تَحْتِ الْأَنْهَارِ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۖ﴾ [طه ٧٤-٧٦].

الثانية: حصول الفلاح، والسلامة من الحوب والتقصير:

قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩]. أي قد فاز من زكى نفسه
وأسماءها وأعلامها بالتقوى بكل مطلوب، وظفر بكل محبوب.

الثالثة: حياة القلب:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْتِي لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ

مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ يَتَنَا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ [الحديد: ١٦-١٧].

والله يحيي القلوب بتركيتها بالطاعة كما تحيا الأرض بالمطر، وبالاستجابة للرسول ﷺ بطاعته فيما أمر والانتفاء عما نهى عنه وزجر، تحيا النفوس: ﴿يَتَنَا لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ بآياتها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحول بينكم وبين الممات وقبضه وأنه اليه تحشرون ﴿[الأنعام: ٢٤]﴾.

الرابعة: الحياة حياة طيبة:

قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْثَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٧٢].

وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الصل: ٩٧].

الخامسة: النجاة من العذاب الأليم:

قال تعالى: ﴿يَتَنَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذْكَرُ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ نَجِيًّا مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ ۝١١ تَوَسُّونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ رَبِّكُمْ هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْكَرِّ وَانْقِصَافِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٢ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝١٣﴾

وَأَلْفَرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرَ مَنْ أَلَّهِ وَفَنَحَ قَرِيبٌ وَنَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُورُوا النَّصَارَ أَهْلُ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَجَاءَتْ طَائِفَةٌ مِنْ نَفِثِ إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٣﴾ [الصف: ١٠-١٤].

فلا يأت يحمل وزراً يوم القيامة.

قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ مَسَّبَ وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿١١﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ﴿١٢﴾ خَلِيلِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا﴾ [طه: ٩٩-١٠١].

السادسة: السلامة من المعيشة الضنك في الدنيا والآخرة:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٦﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٧﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُدْرِكُونَ ﴿١٢٩﴾﴾ [طه: ١٢٤-١٢٧].

قال الشنقيطي: «ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم، أي: تصفحها وتفهمها، وإدراك معانيها والعمل بها، فإنه معرض عنها، غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهمًا يقدر به على التدبر، وقد شكى النبي ﷺ إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠]. اهـ.

السابعة: يقوى وازع الخير لديه وداعيه:

فقد جاء في الحديث عن عطاء بن السائب، عن مرة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَةً بَابِنِ آدَمَ وَلِلْمَلِكِ لَمَةً، وَأَمَّا لَمَةُ الشَّيْطَانِ فَيُوعِدُ بِالْشَّرِّ وَتَكْذِيبِ الْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَةُ الْمَلِكِ فَيُوعِدُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقِ الْحَقِّ؛ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، وَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْآخَرَ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» ثم قرأ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْمَحْشَى﴾ [البقرة: ٢٦٨].

الثامنة: أنه بتزكيته نفسه يكون من المتقين، وينال ما ورد في فضلهم:

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: ٢٩].
وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنِ يَتَّقْ وَيُصِْرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [العلاق: ٤].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سَبِيلًا وَيُغْنِهِمْ أَجْرًا﴾ [الطلاق: ٥].

التاسعة: أنه يحصل هداية القرآن العظيمة:

قال تبارك وتعالى:- ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُمْ أَقَوْمٌ وَيُنَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٠].

العاشرة: يسلم من البدع والضلالات:

وقد وصف رسول الله أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فلا يتدبرونه ولا يتأثرون به فيه؛ فدل ذلك أن من قرأ وتدبر القرآن حصل السلامة من طريق هؤلاء.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُخْرَجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَضْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ» أخرجه الشيخان.

الخاتمة

ولنختتم بمثال فيه تدبر لآيات من القرآن الكريم، واستجلاء ما فيها من المعاني والعبر والأحكام والآداب، التي بها تزكو النفوس، وبها يظهر أثر التدبر في ذلك؛ وهو ما ذكره ابن قيم الجوزية مثالا للتدبر في آيات القرآن الكريم، لما ذكر زاد المهاجر إلى ربه بطاعته سبحانه وتجنب منهيته، وطريقة ذلك قال:

«ورأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكير وتدبر آيات الله، حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الأمير المطاع أمره؛ فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكناً وهو يباري الريح: ﴿وَرَأَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَمَلَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ إِلَهِهُ أُنْقَرٌ كُلُّ شَيْءٍ لَّهُ خَيْرٌ بِمَا نَفَعُوكَ﴾ [النمل: ١٨].

فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابيه، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عمائمه وكوزه وهذه تسمير الأئمة بأيدينا فهل في البيان غير ما ذكرناه!

قلت: سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد:

قال الله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ﴾ (١٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (١٥) فَرَأَى إِلَيْكَ أَهْلِيهِ فَجَاءَهُ بِعَجَلٍ سَمِيحٍ (١٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (١٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَنَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (١٨) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَقٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (١٩) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿[النار: ٢٤-٣٠].

فعندي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم، وأن امرأته عجبت من ذلك فأحبرتها الملائكة أن الله قال ذلك، ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك.

فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار.

وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم.

وكيف جمعت الضيافة وحقوقها.

وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعتلة.

وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة.

وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة.

وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بالطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت وقوعه.

وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة. وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما. وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر.

وتضمنت أنه لا يتمتع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها.

وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات.

فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة:

قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ﴾.

افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوع للاستفهام وليس المراد بها حقيقة الاستفهام؛ ولهذا قال بعض الناس: إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنى (قد) التي تقتضي التحقيق.

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع؛ فإن المتكلم إذا أراد أن يحبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبه سمعه ودهنه للمخبر به؛ فتارة يصدره بـ (ألا).

وتارة يصدره بـ (هل) فيقول: هل علمت ما كان من كيت وكيت، إما مذكراً به، وإما واعظاً له مخوفاً، وإما منهاً على عظمة ما يخبر به، وإما مقررراً له.

فقوله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ مُوسَى﴾، و﴿وَهَلْ أُنَبِّئُكَ نَبَأَ الْخَصَمِ﴾، و﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ الْغَاشِيَةِ﴾، و﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمَةِ﴾ متضمن لتعظيم هذه القصص، والتنبيه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته ففيه أمر آخر؛ وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة، فيه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أذاك من غير إعلامنا ورسالتنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبيلنا؟

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظم موقعة من جميع موارد يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا.

وقوله: ﴿صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمَةِ﴾ متضمن لثناء على خليله إبراهيم فإن في ﴿الْمُكْرَمَةِ﴾ قولين:

أحدهما: إكرام إبراهيم لهم: ففيه مدح إبراهيم بإكرام الصيغ

والثاني: أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ شُكْرُمُونَ﴾؛ وهو متضمن أيضاً لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافاً له، فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم.

وقوله: ﴿فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ متضمن بمدح آخر لإبراهيم حيث رد

عليهم اسلام أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره: سلمنا عليك سلامًا وتحية إبراهيم لهم دسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره: سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم.

ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت وال لزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن.

ثم قال: ﴿قَوْمٌ مُّشْكُرُونَ﴾ وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتضمين منه وجهان في المدح:

أحدهما: أنه حذف المبتدأ والتقدير: أنتم قوم شكرون، فتقدم منهم ولم يواجههم بهذا الخطب لما فيه من الاستيحاش، وكان النبي ﷺ لا يواجه أحدًا بما يكرهه بل يقول: «وما مال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا».

الثاني: قوله: ﴿قَوْمٌ مُّشْكُرُونَ﴾ فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم كما قال في موضع آخر: ﴿نَكَّرَهُمْ﴾ ولا ريب أن قوله: ﴿مُشْكُرُونَ﴾ اللفظ من أن يقول: أنكرتكم.

وقوله: ﴿فَرَأَى إِلَهُهُ فَجَاءَ بِحَبْلٍ سَمِينٍ﴾ ﴿١٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف:

منها: قوله ﴿فَرَأَى إِلَهُهُ﴾ والروغان الدهاب بسرعة و خفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا يعرض للحياء، وهذا بخلاف من يتأفل ويتأرد على ضيفه ثم يبرر بمراى

منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ، ويتناول الإناء بمرأى منه، ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه، فلفظة (راغ) تنفي هذين الأمرين.

وفي قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ﴾ مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف مُعدّة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من حيرانه ولا يذهب إلى غير أهله إذ قرئ الضيف حاصل عندهم.

وقوله: ﴿فَجَاءَ يَعْبُلُ سَمِينٌ﴾ يتضمن ثلاثة أنواع من المدح:

أحدها: خدمة ضيفه بنفسه؛ فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه.

الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا.

الثالث: أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال ولد البقر السمين، فإنهم يعجبون به فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره.

وقوله: ﴿وَالْيَهُمَّ﴾ متضمن المدح وأدباً آخر وهو: إحصار الطعام إلى بين يدي الضيف بخلاف من يهين الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه.

وقوله: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ فيه مدح وأدب آخر؛ فإنه عرض عليهم الأكل بقوله: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتنطف بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا.

وقوله: ﴿فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ جِيعَةً﴾ لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أصمر

منهم خوفاً أن يكون معهم شر؛ فإن لضييف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به.

فلما علموا منه ذلك قالوا: ﴿لَا تَحْفَظْ وَيَسِّرُوهُ يَعْلَمَ عَلِيمٌ﴾ وهذا الغلام إسحق لا إسماعيل؛ لأن امرأته عجبت من ذلك فقالت: ﴿عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ لا يولد لمثلي فأنت لي بالولد.

وأما إسماعيل فإنه من سرته هاجر، وكان بكره وأول ولده، وقد بئر سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَهَا يَا إِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾، وهذه هي القصة نفسها.

وقوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ فِي صَرَرٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها؛ إذ بادرت إلى التذبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار.

وقوله: ﴿عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة فإنها حذفت المبتدأ ولم تقل: أنا عجوز عقيم واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره، وأما في سورة هود فذكرت السبب المنع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ متضمن لإثبات صفة القول له، وقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر؛ فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته.

والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية، والقدرة، والمقام، والسمع، والبصر. وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام.

والحكمة تتضمن كمال الإرادة، والعدل، والرحمة، والإحسان، والجود، والبر، ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها، ويتضمن الإرسال، وإثبات الثواب والعقاب.

كل هذا العلم من اسمه الحكيم كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثاً وسدى وباطلاً؛ فحينئذ صفة حكمته تتضمن الشرع والفدر والثواب والعقاب؛ ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل، وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته.

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك، وأنه سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة لتي تدل على إمكان المعاد تارة، ووقوعه أخرى؛ فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه.

ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله عن غيرها كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة متضمنة للحواب عن الشبهة العارضة لكثير من الناس.

وإن ساعد التوفيق كتبت في ذلك سفرًا كبيرًا؛ لما رأيت في الأدلة التي

أرشد إليها القرآن من الشقاء والهدى، وسرعة الإنصاف وحسن البيان، والتنبيه على مواضع الشبه والحواب عنها بما تشلج له الصدر ويكثر معه اليقين. بخلاف غيره من الأدلة فيها على العكس من ذلك، وليس هذا موضع التفصيل.

والمقصود: أن صدور الحلق والأمر عن علم الرب وحكمته، واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد بمثلهما عادة، وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة، فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق، وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة.

ثم ذكر ﷺ قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوط، وإرسال الحجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رساله وإهلاك المكذبين لهم، والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عياناً في هذا العالم، وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رساله لصحة ما أخبروا به عن ربهم.

ثم قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣٥) ﴿فَمَا وَحَدَّا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسول ظاهراً وباطناً.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا وَحَدَّا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا

ابيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين، وقد أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط وحياتها أنها كدت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم، وليست خيانة فاحشة فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراً وليست من المؤمنين الناجين.

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسرارهِ وحكمه ما يبهّر العقول، ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد.

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثناء الأعم من الأخص وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس؟^{١٤}
وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنين منه، بل هم المخرجون الناجون.

وقوله تعالى: ﴿وَرَكْنَا فِيهَا مِائَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دابة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله تعالى.
كما قال الله تعالى في موضع آخر: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن كَانَ حَافَظًا﴾
الْآخِرُ.

وقال تعالى: ﴿سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى﴾ فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة.

وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي يستفح بالآيات والمواعظ،
والمقصود بهذا: إنما هو التنبيه والتمثيل على تفاوت الأفهام في معرفة
القرآن واستنباط أسرارهِ وأثار كنوزه ويعتبر بهذا غيره والفضل بيد الله يؤتيه
من يشاء»^(١) اهـ.

هذا ما تيسر لي في هذا الموضوع، جمعته وكتبته، سائلًا الله أن يرزقني
القول في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني هاديًا مهديًا.

وصلِّ اللهم على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى
آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد
مجيد.

---

(١) الرسالة التبوكية (راد المهاجر إلى ربه)؛ لمحمد بن أبي بكر بن أبي الرب الزرعي أبو عبد الله
ابن قيم العوزية (ت ٧٥٩هـ) - نشر: مكتبة المدي حدة - تحقيق: د. محمد جميل غاري
(ص ٦٣-٧٢).

الفهرست

فهرس الموضوعات

٥	* المقدمة .....
٧	* المحور الأول: تدبير القرآن الكريم .....
٨	١- معنى التدبير .....
٩	٢- الأمر بالتدبير .....
١٢	٣- أركان التدبير .....
١٤	٤- مقاصد القرآن والتدبير فيها .....
١٧	٥- وسائل التدبير .....
١٧	الوسيلة الأولى: قراءة القرآن .....
٢٥	الوسيلة الثانية: العمل بما فيه .....
٢٦	الوسيلة الثالثة: تعليمه والدعوة إليه .....
٢٦	الوسيلة الرابعة: قيام الليل به .....
٢٧	الوسيلة الخامسة: استحضار القلب عند قراءته .....
٢٩	* المحور الثاني: تزكية النفوس .....

- ١- بيان معنى تزكية النفس ٣٠
- ٢- أهمية تزكية النفس ٣٤
- ٣- أحوال النفس بحسب تزيكيتها ٣٧
- ٤- بِمَ تحصل تزكية النفس ٤٣
- * المحور الثالث: فوائد تزكية النفوس على العبد ٤٤
- الأولى: نيل رضوان الله في الدنيا والآخرة ٤٤
- الثانية: حصول الفلاح، والسلامة من الحروب والتقصير ٤٤
- الثالثة: حياة القلب ٤٤
- الرابعة: الحياة حياة طيبة ٤٥
- الخامسة: النجاة من العذاب الأليم ٤٥
- السادسة: السلامة من المعيشة الضنك في الدنيا والآخرة ٤٦
- السابعة: يقوى وازع الخير لديه وداعيه ٤٧
- الثامنة: أنه بتزكيته نفسه يكون من المتقين، وينال ما ورد في فضلهم ... ٤٧
- التاسعة: أنه يحصل هداية القرآن العظيم ٤٧
- العاشرة: يسلم من البدع والضلالات ٤٨
- الخاتمة ٤٩
- الفهرس ٦٣